

السنۃ ماہنامہ

محرم 1431ھ / جنوری 2010ء

السنۃ کا طریقہ کار فکر اور عمل میں افراط و تفریط
سے بچ کر اعتدال کی راہ پر چلنا ہے۔

السنۃ ایجوکیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد، پاکستان - 46001

مَجْمُوعَةُ تَعَوُّذَاتٍ

آفات و مصائب انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے وہ ان تمام تکالیف سے مامون ہو جاتا ہے۔

کن الفاظ کے ذریعے پناہ مانگی جائے.....؟

کتاب وسنت سے انجی الفاظ کو چن کر یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے اور ایسی دعائیں جمع کی گئی ہیں جنہیں روزانہ صبح و شام یا بھر دن میں ایک مرتبہ یا پھر فتنے میں میں ایک بار توجہ سے پڑھنا، تعلق مع اللہ کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔

ادارہ السنادر، شفیع پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.

(پ: ۱۰، ص: التوبہ، آیت: ۱۰۰)

اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات بلند رہی۔

التذوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کراچی

التذوہ ماہنامہ

شمارہ: 1

اجراء: محرم 1431ھ / جنوری 2010ء

جلد: 1

مؤسس و مؤول:

مفتی محمد سعید خان

التذوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد، پاکستان۔ 46001

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
3	_____ حسن نیت	1
14	_____ مطالب الفرقان	2
	_____ نفحات	3
20	_____ (1) قرب خداوندی	
24	_____ (2) ایمان اور نفاق میں فرق	
27	_____ (3) دومرتبہ طہارت	
33	_____ (4) کامیابی کا راز، مستقل مزاجی	
	_____ تسامحات	4
	(1) دوبار ثواب ملنا، کیا امحیات المؤمنین رضی اللہ عنہم کی	
35	_____ خصوصیات میں سے ہے؟	
	(2) کیا چھوٹی مساجد میں عیدین اور جمعہ کی نماز پڑھانا،	
39	_____ روح شریعت کے مطابق ہے؟	
45	_____ (3) تاریخ و تردید بدعات	

برائے ترسیل زر:

بنام: اَلْاَدْوَا اَلْمَدَوِّنِیَّة کیونٹریل ٹرسٹ

اکاؤنٹ نمبر 01-8637741-01

سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان.

پاکستان فی پرچہ: 25 روپے

پاکستان سالانہ: 300 روپے

بیرون ملک سالانہ: 25 امریکی ڈالر

چند برائے خط و کتابت:

(1) اَلْاَدْوَا اَلْمَدَوِّنِیَّة کیونٹریل ٹرسٹ، چھتر پارک،

اسلام آباد۔ پوسٹ کوڈ 46001

(2) اَلْاَدْوَا اَلْمَدَوِّنِیَّة - پوسٹ بکس نمبر 1940

جی۔ پی۔ او۔ اسلام آباد

E-Mail: alnadwa@seerat.net

ٹیلی فون نمبر: 0092-51-2860164

موبائل: 0300-5321111

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں میں ہر دور میں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگ ان کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنے دین و دنیا کو سنواریں۔ ان مبارک ہستیوں میں سب سے آخری ہستی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جنہیں گونا گوں صفات سے نوازا گیا تھا اور ان کا ایک نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ زندگی کے خالق کو بہت آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔ ایسے خالق جو اپنی گہرائی میں سمندروں کی مانند تھے اور اپنی گہرائی میں کل جگہ پر محیط۔

ایک ایسی ہی حقیقت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی:

”انما یبعث الناس علی نیاتہم“^۱

(یقیناً لوگ قیامت میں اپنی نیّتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔)

یہ جملہ ایک مشعل راہ ہے کہ زندگی کے تمام اعمال میں ”نیت“ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔

لفت میں ”نیت“ کے معنی ”کسی پھل کی گٹھلی کو دور پھینک دینا“ کے آتے ہیں۔ چونکہ پھل کا گودا حاصل کرنے والا شخص گٹھلی کو ذرا قاصلے پر پھینک دیتا ہے اسلئے ”انواء“ کے معنی ”دور ہو جانا“ اور ”انصوی السرجل“، ”آؤمی دور ہو گیا“ کا محاورہ اس شخص کیلئے بولا جاتا ہے جو بکثرت سفر کرتا ہے۔ اور ”نیت“ کو اسی لئے ”نیت“ کہا جاتا ہے کہ یہ دل کے ارادوں کو صحیح کرنے کا نام ہے اور یہ کام چونکہ ذرا

دیر سے ہوتا ہے اور مشقت طلب بھی ہوتا ہے اسلئے اس تاخیر کی وجہ سے دل کے ارادے کو نیت کہا گیا۔
شریت میں نیت کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی خوشی حاصل کرنے کیلئے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا عزم کر لے۔ کسی نیک کام کو کرنے کیلئے ٹھان لے کہ اس نیکی کو کر کے رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا یا یہ کہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ یہ بندگی کے منافی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی بات ہے تو ”اللہ تعالیٰ کے قرب اور اطاعت کیلئے کسی اچھے کام کو کرنے اور برے کام کو نہ کرنے کا عزم مضمم“ نیت کہلاتا ہے۔

اعمال کا ایک ظاہری وجود ہے جو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے مثلاً کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے نماز پڑھنے کا تو اقرار کر سکتے ہیں لیکن نماز پڑھنے والا کس مقصد کیلئے نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے دل کے ارادے کو کسی صورت میں نہیں جانچ سکتے اور اعمال ہی کا ایک باطنی وجود بھی ہے یعنی وہ ارادہ (نیت) جس کے تحت کوئی انسان عمل کرتا ہے، اس ارادے سے واقف یا تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور یا پھر وہ انسان جو یہ کام کر رہا ہے۔ عمل کے اس باطنی وجود (نیت) ہی پر عذاب و ثواب کا دار و مدار ہے۔ انسان جب کسی اچھے یا بُرے عمل کی نیت کر لیتا ہے

۱۔ [نسوی]: ونوی الشیءَ بِنیوۃ، بالکسر منع تشدید الباء، ویخفف؛ قصدہ و عزمہ؛ ومنہ النیۃ فإنہا عزم القلب و توجهہ و قصدہ إلی الشیء،
(تاج العروس، نوی: ج: ۲۰، ص: ۲۶۶)۔

۲۔ (قرنل: بالنبیۃ) بالتشدید، وقد تخفف، فہستاتی۔ وہی لغۃ: عزم القلب علی الشیء، و اصطلاحاً - کما فی ”التلویح“ - : ((قصد الطاعة و التقرب إلی اللہ تعالیٰ فی إیحاد الفعل))، ودخل فیہ المنہیات، فإن المکلف بہ الفعل الذی ہو کف النفس۔ ثم العزم و القصد و النیۃ اسم للإرادة الحادثة، لیکن العزم المتقدم علی الفعل، والقصد المقترن بہ، و النیۃ المقترن بہ مع دخوله تحت العلم بالمتوہ، و تمامہ فی ”المحر“۔

(شامی، کتاب الطہارۃ، مطلب: الفرق بین النیۃ والقصد والعزم، ج: ۱، ص: ۳۵۰)۔

تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا وجود بن جاتا ہے اور عالم ظاہر میں اس انسان کا عمل درحقیقت اس نیت یا ارادے ہی کی عملی شکل ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے صرف ارادہ انسانی ہی پر اسے ثواب عنایت فرمادیتا ہے اور گناہ کا ارادہ کر کے پھر اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنانے پر بھی ثواب دیتا ہے اور بسا اوقات شر کے ارادے کے بعد جب تک شر کا عمل اس ظاہری دنیا میں وجود پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے گناہ شمار نہیں کرتا۔

اچھے یا بُرے عمل کی محض نیت ہی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے وجود کا تشکیل پا جانا ایسے ہی سمجھنا چاہئے جیسے کہ دنیا میں سورج یا چاند کا وجود ہر وقت پایا جاتا ہے لیکن بھری دوپہر میں چاند کے ہونے اور نصف شب کو سورج کے روشن ہونے کا حکم اسلئے نہیں لگایا جاتا کہ اگر چہ ان کا وجود تو ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیلئے تو ان دونوں کا وجود معدوم نہیں اس ذات اقدس کیلئے کل کائنات عالم شاہد و حاضر ہے نہ کہ غائب، اسی طرح انسان جب کسی عمل کی نیت کرتا ہے تو اس عمل کا وجود اگرچہ ابھی ظاہر نہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت اس عمل کا وجود بن جاتا ہے۔ اسلئے انسان کو اپنے عمل سے زیادہ اپنی نیت کی فکر کرنی چاہئے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کیلئے ہے یا نہیں کیونکہ ان کے دربار میں انسان کے اعمال سے زیادہ اس کی نیت پرکھی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان نیک عمل کر کے بھی ثواب نہیں پاتا اور بعض اوقات گناہ کیے بغیر بھی پکڑا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نیکی کے پس پشت خراب نیت کا رفرما تھی اور گناہ کا ظہور تو اگرچہ نہیں ہوا لیکن گناہ کا مقصد ارادہ ہی اسے گناہ کرنے کیلئے کافی ہے۔ ان باتوں پر مزید غور و فکر کرنے اور نیت کی اہمیت کو جاننے کے لئے آپ اس حدیث شریف پر غور کیجیے؛

حضرت ابو کبشہ اَنُماری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ^۱

تین باتیں ایسی (چکی) ہیں کہ میں ان پر قسم کھاتا ہوں۔ اور تم سے یہ بیان کرتا ہوں، انہیں اچھی

۱۔ عن سعید الطائمی أبی البحتری أنه قال: حدثني أبو كبشة الأثماري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: -

طرح سے یاد رکھنا؛

- (۱) صدقہ کرنے سے کسی شخص کا مال کم نہیں ہوگا۔
- (۲) جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ (ظلم کا جواب دینے کی بجائے) اس ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس مظلوم کی عزت بڑھا دے گا۔
- (۳) جس شخص نے (بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے) مانگنے کا دروازہ کھول لیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا۔

اور میں تم سے ایک اور بات بیان کرنے لگا ہوں، اسے بھی اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں؛

- (۱) وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے نوازا ہے وہ مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اور یہ خوب سمجھتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق بنتا ہے شخص جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوگا۔
- (۲) وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے صرف علم سے نوازا ہے اور مال میں رحمت نہیں دی مگر یہ اپنی نیت کا سچا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال رحمت فرمائیں تو میں بھی ایسے ہی اچھے کام کروں جیسے کہ فلاں مالدار انسان کرتا ہے، تو اس شخص کی یہ نئی نیت قبول ہے اور یہ شخص اور دوسرا (جسے مال اور علم دیا گیا ہے) دونوں کا اجر برابر ہے۔

— ثلاثة أقسم عليهن وأحدنكم حديثاً فاحفظوه، قال: مانقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلماً؛ فصبير عليها إلا زاده الله عزاء، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدنكم حديثاً فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو تبه فاجر هما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً، فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، —

(۳) وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مال دیا ہے اور اُسے غم نہیں ملا اور وہ اپنا مال بلا سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے، اس معاملے میں نہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ ہی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا تو یہ شخص جہنم میں بدترین جگہ پر ہوگا۔

(۴) وہ شخص جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی علم ہے، لیکن اُسے یہ حسرت ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ بھی وہ گناہ کرتا (جو کہ جاہل مالدار کرتا ہے) تو یاد رکھو یہ شخص اور وہ (جسے صرف مال ملا ہے اور وہ اُسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے) گناہ میں دونوں برابر ہیں۔

دوسرے شخص کو کس بات نے اجر کا مستحق ٹھہرایا اور چوتھے شخص کو کیوں گناہ ملا؟ اسلئے کہ دونوں کی نیتیں واضح تھیں، اول الذکر نیک اعمال کا متمنی تھا اور مؤخر الذکر اپنا دامن معصیت سے آلودہ کرنا چاہتا تھا دونوں نے کیا تو کچھ بھی نہیں لیکن ایک کی جچی نیت اُسے جنت کے بلند مقامات پر لگے لگی اور دوسرے کی خالص گناہ کی نیت جہنم میں بدترین مقام پر۔

اسلئے ضروری ہے کہ کہ انسان ہمیشہ اپنی نیت پر غور کرتا رہے کہ وہ نیکی کس نیت سے کر رہا ہے اور گناہ میں اس کی نیت کا کتنا کچھ دخل ہے۔

خوئیلہ کی صاحب زادی اُم المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ اُن کے ایک صاحب زادے عوام بن خویلد تھے جن کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل ہیں۔ انہی خویلد کے دوسرے صاحب زادے حزام بن خویلد تھے، جن کے بیٹے حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ تھے اس نسب کے اعتبار سے حضرت زبیر اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی ٹھہرے۔ ابتداء اسلام میں مشرکین مکہ کے مظالم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیلئے ارض مکہ کی طنائیں کھینچ دیں۔ زندگی دشوار سے دشوار تر ہوئی،

۔۔ فہذا بِأَحَبِّ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدُ لِمِ بَرَزَفَهُ اِلٰهَ مَالَا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ اَنْ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ نَيْبُهُ فَوْزُوهُمْآ سِوَاہِ .

(ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء من الدنیا مثل اربعة نفر، ج: ۴ ص: ۴۸۷، رقم الحدیث: ۲۳۲۵)۔

تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دیدی۔

حضرت زہیر بن عوام بن خویلد رضی اللہ عنہ، خویلد کے پوتے اور ان کی اولاد میں سے پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ کیلئے اپنے مولد و مسکن مکہ مکرمہ زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً کو چھوڑا اور جب حبشہ پہنچے تو اپنے آبائی خاندان کے تنہا فرد تھے۔ جب یہ خبر پہنچی کہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے حبشہ پہنچ رہے ہیں تو بہت مسرور ہوئے۔ انتقار کی گھڑیاں گننے لگے اور امید لگی کہ اپنے آبائی گھرانے کا ایک فرد تو قیغ بھی مہاجر بن رہا ہے۔

حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا اور چل پڑے۔ تقدیر الہی میں طے تھا کہ ہجرت کا یہ سفر پورانہ ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ راستے ہی میں ایک سانپ نے ڈس لیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کی امیدیں حسرت میں بدل گئیں اور جب یہ خبر حبشہ پہنچی تو ان کیلئے اس سے زیادہ دکھ کی گھڑی کوئی نہ تھی۔ بظاہر یہ ہجرت نامتام رہی، حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ حبشہ نہیں پہنچ سکے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ذات اقدس کیلئے انھوں نے یہ سفر کیا، کیا اس کے ہاں بھی یہ ہجرت نامتام رہے گی؟

یقیناً ایسا نہیں ہے اس نے خود اپنے پاک کلام میں یہ فرمایا:

ومن یمخرج من بیتہ مہاجر الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفوراً وحیماً۔
(پ: ۵، ص: ۱۰۰، النساء، آیت: ۱۰۰)

اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، پھر اس راہ میں اس کا انتقال ہو جائے تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار مہربانی فرماتے

والا ہے۔

یہ آیت کرمہ بتاتی ہے کہ خالد بن حزام رضی اللہ عنہ کی ہجرت نامتام نہیں رہی، وہ مکمل ہوئی اور ایسی مکمل کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے واجب کر لیا۔

بے شمار مفسرین اس آیت کریمہ کے ضمن میں اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اسی سے شریعت کا یہ اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کی نیت درست ہو اور اس صحیح نیت سے شروع کیا گیا کام بظاہر ناقص رہ جائے تو بھی وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مکمل ہی شمار کیا جاتا ہے اور حسن نیت کی وجہ سے کام کرنے والا اپنے اجر سے محروم نہیں رہتا۔

یہ ثابت کرنا کہ یہ آیت کریمہ اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے، ذرا سادہ سوار ہے، اس دشواری کا تذکرہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کیا ہے۔^۱ لیکن اس میں تو ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ کے مطابق حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ کو ان کی حسن نیت اور سفر ہجرت کے آغاز کی وجہ سے ہجرت کا پورا پورا ثواب ملا۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ سَائِرِ الْمُهَاجِرِينَ وَ

الْأَنْصَارِ الْيَوْمَ الْيَوْمِ الْأَمِينِ۔

یہ حسن نیت مؤمن کا سرمایہ ہے۔ قیامت میں وہ یقیناً اپنے اعمال میں نیکیوں کا انبار پائے گا، اس لئے نہیں کہ وہ نیکیاں اس نے کیں تھیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی نیت سچی تھی اور سچی اگر کوئی عذر نہ ہوتا اور حالات و واقعات مساعد ہوتے تو یہ جو اس مردان نیکیوں کو نشتا چکا ہوتا۔

عذر بظاہر اعمال خیر میں سد راہ بن جاتا ہے لیکن نیت کی سچائی، عذر کی وجہ سے عمل خیر میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کی کیسے تلافی کرتی ہے، ملاحظہ کیجئے:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص رات کو بستر پر لیٹے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ نیند کے بعد رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا لیکن

وہ سوتا ہی رہ جائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق (تہجد کا) ثواب

۱۔ وهذا اکثر غریب جداً، فإن هذه القصة مكية، ونزل هذه الآية مدنية، فلعنله أراد أنها أنزلت تعم حكمه

مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول، والله أعلم. (تفسير ابن كثير، سورة النساء، ج: ۲، ص: ۳۵۸).

۲۔ عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من -

ہی سے انجام دیے جاتے ہیں۔

مزید وضاحت کیلئے ایک مختصری مثال پیش کی جاتی ہے کہ جب پیاس بھڑکتی ہے تو پانی کی طلب کون نہیں کرتا؟ پانی تو چینا ہی ہے، لب تر کرنے سے پہلے صرف یہ نیت کر لی جائے، دل میں سوچ لیا جائے کہ اے اللہ آپ نے میرے اپنے نفس کا جو حق مجھ پر رکھا ہے، اس حق کو آپ کا حکم مانتے ہوئے اسلئے پورا کر رہا ہوں کہ اس اطاعت پر آپ مجھ سے خوش رہیں۔

بس یہ تصحیح نیت اتنی سہل اور آسان ہے کہ اگر تمام مباحات میں اس کی مشق کر لی جائے تو آخرت تو سنورے گی ہی دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔

دنیا کی آسانی ایسے کہ ایسا منجھا ہوا مومن، حسن نیت کا خوگر، کبھی شیطان کے دَاو میں آجھی گیا تو گناہ کرتے ہوئے نیت کیا کرے گا؟ حق یہ ہے کہ آتش معصیت سرد پڑ جائے اور بجائے گناہ کے قلب میں ہدایت اور زبان پر استغفار کے کلمات جاری ہو جائیں۔

تزکیہٴ نفس کا آغاز تصحیح نیت ہی سے ہوتا ہے اور جب قلب مصفیٰ اور نفس مہزک ہو جاتا ہے تو احسان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ قرب الہی کی منازل طے ہوتی ہیں اور یہ مشت خاک اس مقام پر پہنچتی ہے کہ دل دیوانہ وار یہ پکارتا ہے:

کچھ اور مانگنا مرے مشرب میں کفر ہے

لا، اپنا ہاتھ دے، مرے دستِ سوال میں

یہ سب ثمرات اُس بیج کے ہیں جو حسن نیت کے نام سے روح میں سویا گیا تھا۔ تصحیح نیت انسان اور گناہ کے درمیان بہت بڑی آڑ ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی اچھی نیت کے ساتھ نیکی نہیں بن سکتی۔

فرض کر لیجیے کہ کوئی شخص بینک لوٹتا ہے تاکہ وہ غربت کا خاتمہ کر سکے تو کیا اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کی لوٹ بارور مست قرار پائے گی؟ اچھی نیت سے گناہ کے کام کرنا تو اتنی خطرناک راہ ہے کہ شیطان اسی بہانے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ تو وہ اسی نیت سے بینک لوٹتا ہے کہ انسانوں کے مسائل کو

حل کیا جاسکے لیکن آہستہ آہستہ پھر اس لوٹ مار کو ثواب کا کام سمجھ کر کرنے لگتا ہے اور یہی وہ موقع ہے جہاں اس حرام (لوٹ مار) کو اس نے حلال سمجھا اور اس کا ایمان خطرے میں پڑا۔ حسن نیت کی صرف آزرہ جاتی ہے مگر نہ حرمت کو حلت میں تبدیل کرنا، کارِ ثواب ہے یا کفر؟ شراب اس نیت سے چینا کہ اچھا ہے شراب پی رہا ہوں، لوگوں کا خون تو نہیں چوس رہا، یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوسنے کے مقابلے میں شراب پی کر، کم حرام کام کر رہا ہے لیکن یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے جس دن وہ اسے اچھا کام سمجھے، اس دن اسے اپنے ایمان کی خیر بھی منالینگی چاہیے۔

اس لئے تمام اعمالِ حسنہ کی اصل بنیاد حسن نیت ہے۔ ثواب و عذاب کا دار و مدار اس پر ہے۔ اور یہی وہ گوجر بے بہا ہے جو دنیا میں عزت و مقبولیت اور آخرت میں مغفرت و نجات کا سبب بنتا ہے۔

حضرت الاستاذ ابو القاسم الفشیری رحمۃ اللہ علیہ حسن نیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے:

”مکہ زیدہ کو بعد از وفات خواب میں دیکھا گیا تو دیکھنے والے نے پوچھا ”کیسے کیا گذری“

جواب ملا ”بخش دی گئی“ کہا: ”اس لئے بخش ہو گئی کہ آپ نے مکہ کرم جانے والے راستے

کو جانوں کی سہولت کے لئے درست کر دیا تھا، کنوئیں اور سرائیں، بنوادی تھیں؟“

فرماتے لگیں: ”ارے وہ سب کچھ تو انہی کے پاس رہ گیا جو آج ان جگہوں کے مالک ہیں

ہماری مغفرت تو ان اچھی نیتوں کی وجہ سے ہو گئی جو ان تمام نیک کاموں کے کرتے وقت کی

تھیں۔

اس لئے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ راہِ خدا میں جو بھی کام کرنا ہے اسکی پہلی اینٹ اچھی نیت ہے، سو یہ کرو۔ تمام کام اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرنے کی نیت کرو۔ محدثین عظام اور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے صاحبِ جوامع النعم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام

۱۔ ونقل الأستاذ أبو القاسم الفشيري قدس الله سره العلي، أن زبيدة رؤيت في المنام فقيل لها: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي، فقيل لها: بكثره عمارتك الآبار والبرك و المصانع في طريق مكة و انفاقك فيها؟ فقالت: هبهات هبهات ذهب ذلك كله إلى أربابه، وأنما نفعنا منه النيات فغفر لي بها.

احادیث کا بغور جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مومن انسان کی عملی زندگی جن اراکین اربعہ سے تشکیل پائی ہے، وہ کل چار احادیث ہیں:

عُذَّةُ الْفَقِيرِ عِنْدَنَا خَيْرٌ مِّنْ ذَاتِ مَنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِّ

أَمْرُكَ الْمُضْطَّهِاتِ وَأَرْهَادُ مَا

لَيْسَ بِعَيْنِكَ وَأَعْيَانُ بَيْنِكَ

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اچھی ہستی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں ہمارے نزدیک چار احادیث پورے دین کے ستون ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱) جو کام شہ میں ڈالیں اُن کاموں کو ترک کر دیں۔

یعنی جس کام کے بارے میں یہ شبہ ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز تو اس کام کو ناجائز سمجھ کر چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اسے جائز سمجھ کر کر لیا جائے۔

(۲) جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، اپنے دل کو اس پر مت رجھائیں۔

یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کو حرص کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں۔

(۳) فضول کاموں کو چھوڑ دیں۔

یعنی وہ کام جس میں دنیا یا دین کا کوئی نفع نہ ہو ان میں پڑ کر اپنے وقت اور صلاحیتوں کو برباد نہ کریں۔

(۴) ہر عمل اچھی نیت کے ساتھ کریں۔

یعنی اچھی نیت تو آپ صرف نیک کاموں ہی میں کریں گے اور اس طرح رفتہ رفتہ گناہ کی زندگی سے نجات مل جائے گی۔

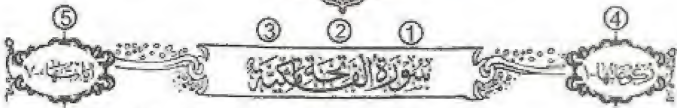
اس اعتبار سے غور کریں تو ”حسن نیت“ کل دین اور شریعت کا ایک رُبع (25%) قرار پاتی ہے۔

ہمیں چاہئے کہ ہر معاملے میں اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اپنے تمام اعمال میں رضا و باری تعالیٰ کی نیت کرتے رہیں۔

فيسبب اللهم بقاء هذه الحريّة المسماة بـ "التواضع" فتقبلها منا و اجعلها مستمرة فترعاها بك

و لك يا حسن تائبنا و اختم اللهم بالخير منيا تبا و صلّ اللهم على سيد المرسلين و خاتم النبيين

كما تحبّ و ترضى، عدد ماتحب و ترضى.

اس کا ایک رکوع ہے سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس کی سات آیات ہیں

① عربی میں ”سُور“ کے بنیادی معنی ”بلندی“ کے آتے ہیں اور سورت کو سورت یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بذاتِ خود ایک بلند مرتبہ کلام ہے اور اس میں عظمت پائی جاتی ہے اور یا پھر اس لیے کہ یہ لفظ ”اَسْأَزَتْ“ سے بنا ہے جس کے معنی ”یقینہ“ یا ”پس خوردہ“ کے آتے ہیں اور سورت سے مراد قرآن کریم کا ایک حصہ، ٹکڑا یا جزو ہے۔ ان ایک سو چودہ (114) عظیم الشان اجزاء یا حد درجہ فصیح و بلیغ کلام کے ایک سو چودہ (114) حصوں سے ملکر یہ ”الکتاب“ یعنی قرآن حکیم مرتب ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان فرامینِ شامی میں سے اپنے ہر ایک فرمان کو خود ”السموٰۃ“ ارشاد فرمایا ہے :

وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ.

بھی شک ہے، جو کہ ہم نے بندے (حضرت

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا ہے تو

اس (قرآن کی سورت) جیسی ایک سورت ہی بنا

لاؤ۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک فرمان الٰہی کو سورت ہی فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود (عقبۃ بن عمرو الانصاری) رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا حوافر کر رہے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، جواب میں انہوں نے فرمایا کہ

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے ”سورة البقرة“
کی آخری دو آیات کی تلاوت کر لی تو یہ (تلاوت)
اس (کی رات بھر کی عبادت کے ثواب) کے لیے
کافی ہو جائے گی۔

② ”فَتَح“ کھولنے کو کہتے ہیں اور درحقیقت یہ بندش کی ضد ہے۔ ”مِفْتَاح“ (KEY) ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی دوسری چیز کھلے۔ اس سورت کو بھی ”الْفَتْحَة“ (آغاز، شروع) کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سورت سے قرآن حکیم کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی شخص پورے قرآن کریم کو لکھنا چاہے تو وہ بھی اسی سورت سے آغاز کرتا ہے اور کوئی شخص پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ بھی اسی سورت سے شروع کرتا ہے اس لیے آسان الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا دیباچہ (PREFACE) یا کلام الہی کا پہلا شہ پارہ (OPENING CHAPTER OF THE HOLY KORAN) ہے۔

اس سورت کے کئی ایک مزید نام بھی ہیں مثلاً:

1۔ فاتحة الكتاب 2۔ سورة الحمد، 3۔ سورة الصلاة 4۔ أم القرآن 5۔ الرقية، وغیرہ وغیرہ۔

③ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی کا آغاز تو سورۃ ”العلق“ کی ابتدائی آیات سے ہو چکا تھا لیکن پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے، وہ یہی سورت ہے۔ نماز مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو گئی تھی اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں سورۃ فاتحہ شامل نہ ہو اس لیے جو حضرات اس سورت کے مدد سے منورہ میں نازل ہونے کے قائل ہیں اگر ان کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں تیرہ

سال تک تمام نمازیں سورۃ فاتحہ کے بغیر ہی پڑھتے رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات احادیث اور تاریخ سے ملنے والی روایات کے بالکل برعکس ہے۔

اسی طرح ان حضرات کے موقف میں بھی کوئی وزن نہیں جو یہ تحریر فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ دومرتبہ نازل ہوئی؛ پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوبارہ مدینہ منورہ میں۔ اگر یوں ہوا ہوتا تو یہ سورت قرآن کریم میں دو مقامات پر لکھی ہوئی ملنی چاہیے تھی لیکن ایسے نہیں ہے۔ یہ قطعاً قابل تسلیم نہیں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت دومرتبہ نازل ہوئی ہو، پھر وہ منسوخ بھی نہ ہوئی ہو لیکن ضبط تحریر میں صرف ایک مرتبہ لائی جائے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اگرچہ کلام الہی سر تا سر نو رکھی ہو رہے ہیں اس سورت میں مزید انوار پائے جانے کی خوشخبری آپ کو مدینہ طیبہ میں دی گئی تھی۔ صحیح مسلم اور سنن الترمذی کی روایات میں آتا ہے کہ:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: بينما جبرئيل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضا من فوقه. فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم. لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض. لم يزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشروني بأمرين لو أتيتكما لم يؤتيتما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواص سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اوپر سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ انہوں نے عرض کیا: ”یہ آسمان کے ایک ایسے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے، جو آج تک نہیں کھولا گیا تھا۔“ اس سے ایک فرشتہ دنیا میں نازل ہوا، دوبارہ عرض کیا: ”یہ ایک ایسا فرشتہ اس دروازے سے دنیا میں آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی اس زمین پر نہیں آیا۔“

اس فرشتے نے سلام پیش کیا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: ”میں آپ کو دو ایسے نوروں کی بشارت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو نور آپ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا نہیں کیے گئے۔ (1) سورہ فاتحہ (2) سورہ بقرہ کی آخری آیات (لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ سے لیکر سورت کے اختتام تک)۔

اس روایت سے بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۔ سورہ فاتحہ، ۲۔ سورہ البقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بقیہ کلام کی نسبت سے زیادہ نور رکھا ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سورت (الفاتحہ) مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔

اسی طرح جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ سورت پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نماز فرض قرار دی گئی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کعبہ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، یا یہ کہ یہ سورت آدھی تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور آدھی مدینہ طیبہ میں تو یہ دونوں آراء ایسی ہیں کہ نقل میں نہ تو احادیث، آثار اور تاریخ ان آراء کی تائید کرتے ہیں اور نہ ہی عقل کی میزان میں ان کا کوئی وزن ہے۔

④ قرآن حکیم کی کسی بھی سورت کے اندر کی تقسیم دو طرح پر ہوتی ہے:

۱۔ سب سے بڑی تقسیم، اور اسے ”رکوع“ کہتے ہیں۔

۲۔ سب سے چھوٹی تقسیم، اور اسے ”آیت“ کہتے ہیں۔

کبھی پوری سورت صرف ایک ہی رکوع پر مشتمل ہوتی ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ اور یا پھر تیسویں پارے میں سورہ ”عبس“ سے لیکر سورہ ”الناس“ تک کی یہ آخری پینتیس سورتیں صرف ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں۔

ہر رکوع میں آیات کی تعداد بھی یکساں نہیں ہے؛ مثلاً پارہ : 29 سورہ ”المنزل“ کا دوسرا رکوع

دیکھیں تو اس میں صرف ایک آیت ہے۔ پارہ 3: سورہ ”البقرہ“ کی آیت: 281 سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں فقط دو آیات ہیں اور پارہ 23: سورہ ”الصفت“ کا دوسرا رکوع جو کہ آیت: 22 سے شروع ہو رہا ہے اس میں ترین (53) آیات ہیں۔

رکوعات کی یہ تقسیم قرون اولیٰ میں نہیں تھی۔ علماء و مشائخ بخارا نے یہ تقسیم کی ہے اور انہوں نے اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ رکوع میں آیات تو خواہ کتنی ہی ہوں مگر ایک بات یا ایک مضمون رکوع میں مکمل ہو جایا کرے اور اگر کہیں مضمون بہت طویل ہے تو پھر اسے، انہوں نے دو رکوعات میں تقسیم کر دیا ہے۔

اور دوسرا لحاظ یہ کیا ہے کہ ہر رکوع کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کی تلاوت کی جائے تو کم سے کم واجب قرأت کی مقدار پوری ہو جائے اس لیے قرآن حکیم میں کوئی ایک رکوع بھی ایسا نہیں ہے جس کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد کی جائے تو نماز نہ ہو۔

علماء و مشائخ بخارا کا یہ اجتہاد (رکوعات میں سورتوں کی تقسیم) ایسا نہیں ہے کہ اب موجودہ دور میں یا کبھی مستقبل میں کوئی شخص یا جماعت ان رکوعات کے مقامات تبدیل کرنا چاہے یا پھر کوئی نئی تقسیم کرنا چاہے تو یہ کوئی گناہ کی بات ہو۔

قرآن کریم کا کوئی بھی صفحہ دیکھیں تو اس کے کناروں پر ایک حرف نظر آئے گا ”ع“ یہ حرف درحقیقت

رکوع کی علامت (ABBREVIATION) ہے۔ (1) ————— ۲۰

(2) ————— ۱۱

(3) ————— ۷

پھر اس ”ع“ میں ہر مقام پر قاری کو تین عدد ملیں گے ایک تو وہ جو اس ”ع“ کے اوپر ہوگا، دوسرا عدد وہ جو اس کے درمیان میں ہوگا اور تیسرا عدد جو اس کے نیچے ہوگا؛

ہر ”ع“ پر سب سے اوپر والا عدد (1) یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس سورت کا کون سا رکوع ہے۔

ہر ”ع“ کے درمیان والا عدد (2) یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس رکوع سے پہلے والے رکوع سے لیکر اس رکوع تک کی درمیان آیات کی تعداد کیا ہے؟

اور ”ع“ کے نیچے والا عدد (3) یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ رکوع اس پارے کا کتنواں رکوع ہے۔

مثلاً پارہ 11 میں سورہ "التوبہ" کا آخری رکوع ملاحظہ ہو: ۱۶ ————— (1)

ع ————— (2)

۵ ————— (3)

اب یہاں پر

(1) کے سامنے (۱۶) کا عدد یہ بتاتا ہے کہ یہ اس سورت کا سولہواں (۱۶) رکوع ہے۔

(2) کے سامنے کا عدد (۷) یہ بتاتا ہے کہ پچھلے رکوع سے لیکر اس رکوع تک کی درمیانی آیات کی تعداد

سات ہے۔

(3) کے سامنے کا عدد (۵) یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ رکوع اس پارے کا پانچواں رکوع ہے۔

⑤ ”آیہ“ کا مطلب ہے علامت، کس بات کی علامت؟ اس بات کی کہ ایک جملہ پورا ہوا اور اب

دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، کسی بھی سورت کے اندر سب سے چھوٹی تقسیم کا نام ”آیت“ ہے۔ قرآن

کریم کی آیات کا تعین حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔

مثلاً آپ نے فرمایا:

سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها قرآن حکیم میں ایک ایسی سورت ہے جس کی میں 30

حنی یغفرله: ﴿تبارک الذي بيده الملك﴾۔

آیات ہیں، اس سورت نے اپنے پڑھنے والے کیلئے

اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کی تو وہ شخص بخش دیا گیا،

وہ سورت: ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾

(پ: 29، سورة الملك) ہے۔

قرآن حکیم کی کل آیات کے شمار میں تمام قراء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کل آیات 6000

ہیں۔ البتہ اس سے کتنی آیات زیادہ ہیں؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور دمشق سبھی قراء کے شمار کی

تعداد مختلف ہے۔ یہ اختلاف کتنا اور کن آیات پر ہے؟ علم قرأت کی کتابوں میں ان تمام اختلافات کی

تفصیلات اگرچہ بآسانی دستیاب ہیں لیکن جب ایسے مواقع اور قرأت کے اختلافات کے بیانات

آنہیں گے تو وہاں پر بھی ان شاء اللہ یہ تصریحات ملتی رہیں گی۔.....

① قرب خداوندی

اہل علم نے یہ بحث کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے ایصالِ ثواب کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس پر اشکال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ در حقیقت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہیں اور ان سب کا ثواب تو خود بخود ہی آپ کو پہنچ جاتا ہے، اب اگر کوئی شخص مزید ایصالِ ثواب کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، وہ تو اب تو آپ کو پہلے ہی سے خود بخود مل رہا ہے اور قربِ الہی میں اضافے کا باعث ہے، پھر مزید کچھ کرنا تو ایسی چیز کے لیے کوشش کرنا ہے، جو پہلے ہی سے حاصل ہے.....؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصالِ ثواب کرنا بہت بڑی نیکی اور باعثِ ترقی درجات ہے کیونکہ قربِ الہی لامتناہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس سبحانہ و تعالیٰ حدود و قید سے ماوراء ہے ایسے ہی اس کے قرب اور درجات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ مقررین بارگاہِ الہی کو جو قرب آج حاصل ہے، وہ کل نہیں اور جو کل حاصل ہے، وہ پرسوں نہیں، ہر لمحہ انہیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرتا ہے اور ہر آن اُن پاک ارواح کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہی معاملہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔

اس لیے جو بھی لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام، دعا اور ایصالِ ثواب کرتے ہیں اس سے روحِ طیبہ کو قربِ الہی کے مزید درجات حاصل ہوتے ہیں۔

اس مسئلے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر یہ دعا

ماگنی:

اَللّٰهُمَّ زِدْهُنَا بَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ حَجَّهٖ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا
وَتَعْظِيمًا اَوْ بَرًّا^۱

اے اللہ اس گھر کے احترام، عزت اور بیعت میں اضافہ فرما اور جس کسی نے اس گھر کا حج اور عمرہ کیا ہو
اُس کے شرف، احترام، بزرگی اور نیکی میں اسے ترقی دے۔

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس گھر کا طواف کیا ہے اور اس دعا کے مطابق اُن کے شرف، تعظیم
اور نیکی میں اضافہ ہوا ہوگا تو جب ان ذواتِ طیبہ کے درجات میں اضافہ قابلِ فہم ہے تو خود حضرت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کی ترقی درجات کے لیے کیوں کوئی رکاوٹ ہوگی، وہ بھی
ہر صلاۃ و سلام اور ایصالِ ثواب کے نتیجے میں ترقی پذیر ہوں گے۔

اس مسئلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
نے دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَ اَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ
الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَ اَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَ اَجْعَلْ
الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَ اَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ^۲
”اے اللہ میرا دین سنوار دے جس میں میرے ہی کام کی حفاظت ہے، اور
میری دنیا درست کر دے جس میں میری معیشت ہے، اور میری آخرت
درست فرما دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور مجھے زندہ رکھ جب تک

۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الحج، باب [رقم: ۴۹۳] الرجل اذا دخل المسجد الحرام ما يقول،

ج: ۱۸، ص: ۷۶۵.

۲۔ کتاب الذکر و الدعاء و التوبۃ و الاستغفار، باب [۶۸]: التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم يعمل،

رقم الحدیث: ۷۱- (۲۷۲۰)، ج: ۴، ص: ۲۴۳.

میرے لیے زندگی اچھی ہو، اور نیاتے اٹھالے جب میرے لئے مسوت بہتر ہو، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنادے، اور مسوت کو ہر بُرائی سے راحت کا باعث بنادے۔“

اس دعا میں یہ جو جملہ ہے ”میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنادے“ تو اپنی قبر مبارک میں وہ تو اب بھی حیات ہیں، اور خود آپ کی اپنی اس دعا کے مطابق ہر لمحہ آپ کے لیے ”خیر“ میں اضافے ہی کا باعث ہے، ہر آن آپ کا علم، ثواب اور درجات بڑھ رہے ہیں۔ جملہ مسلمان جو نیکیاں کرتے ہیں، آپ کیلئے ایصالِ ثواب کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کے گلدستہ بے عقیدت پیش کرتے ہیں، ان سب سے آپ کے قربِ الہی میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے کیونکہ قربِ الہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہی موقف ہے اور یہی برحق ہے۔

۱۔ وکذا اختلف فی إطلاق قول: اجعل ذلك زيادة في شرفه ﷺ لم يمنع منه شيخ الاسلام البلقيني والحافظ ابن حجر: لأنه لم ير دله دليل. وأجاب ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية: (بأن قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه - 114] و حديث مسلم أنه ﷺ كان يقول في دعائه: (واجعل الحياة زيادة لي في كل خير) دليل على أن مقامه ﷺ و كماله يقبل الزيادة في العلم و الثواب و سائر الصواب و الدرجات، و كذا و ردفي دعاء رؤية البيت: (وزد من شرفه و عظمه و اعظمه تشریفاً الخ)، فيشمل كل الانبياء و يدل على أن الدعاء لهم بزيادة الشرف مندوب، و قد استعمله الإمام النووي في خطبتي كتابيه الروضة و المنهاج و سبقه إليه الحلبي و صاحبه البيهقي و قد رد على البلقيني وابن حجر شيخ الإسلام القباياتي و وافقه صاحبه الشرف المناوي و وافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن الهمام بل زاد عليهما بالمبالغة، حيث جعل كل ماصح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه ﷺ موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف، وهي: اللهم صل أبداً افضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك و نبيك و رسولك محمد و آله و سلم تسليماً كثيراً و زده تشریفاً و تكريماً، و أنزله العنزل المقرب عندك يوم القيمة اهـ.

(قسم العبادات، باب صلاة الجنائز، مطلب في اهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه و سلم، تتمه،

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ سے یہی عہدہ ذکر کیا ہے: لیکن باوجود تلاش بسیار ان کی کتابوں میں اس جزئیہ تک جنوز رسائی نہیں ہو سکی۔

حضرت علی بن موقوف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ۲۶۵ھ میں ہوا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے طبقے سے تھے، وہ دور، علم، تقویٰ اور اجتماع سنت کا تھا، غیر شرعی اعمال پر سخت گرفت اور بدعات کا رد کیا جاتا تھا۔ ائمہ اہل السنۃ والجماعۃ ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور ان کے اعمال اہل زمانہ کے لیے قابل رشک تھے۔

ابو اہلق مزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو العباس محمد بن اہلق رحمۃ اللہ علیہ (جو کہ علی بن موقوف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے) سے سنا کہ حضرت علی بن موقوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

”میں نے 60 حج پیدل چل کر کیے، اور ان میں سے 30 حج حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔“

ابو العباس محمد بن اہلق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”میں نے بھی اپنے استاد علی بن موقوف رحمۃ اللہ علیہ کی اس عمل میں اقتداء کی ہے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سات (7) حج کیے ہیں اور ان کے ایصالِ ثواب کے لیے ایک سو ستر (170) جاووز حج کیے ہیں اور اب تک تقریباً بارہ ہزار (12000) مرتبہ قرآن کریم ان کی طرف سے تلاوت کیا ہے۔“

ان کے شاگرد ابو اہلق المزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”میں نے بھی اپنے استاد ابو العباس محمد بن اہلق رحمۃ اللہ علیہ کی اس طریقے میں پیروی کی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سات (7) حج کیے ہیں اور سات سو (700) مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصالِ ثواب کیا ہے۔“

اللہم صل وسلم وبارک ابدًا افضل صلواتک و سلامک و برکاتک علی سیدنا محمد

وعلى اله واصحابه كثير اكثر، وزده تشرفاً وتكريماً وانزله المنزل المقرب عندك يوم القيمة، و اجزه عنا افضل ماجزيت نبيا عن امته ورسولاً عن قومه و صل على جميع اخوانه من النبيين والمرسلين والصالحين وأبلغهم مني السلام وأردد على منهم السلام برحمتك يا خير الرحيم.

② ایمان اور نفاق میں فرق

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اس دور کے منافقین میں کیا فرق تھا؟ دونوں گروہ بظاہر ایمان لائے تھے۔ دونوں کے ظاہری اعمال یکساں تھے، دونوں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے اور دونوں گروہ محبت نبوی کے حاضر باش تھے، پھر وہ کونسا فرق تھا جس کی وجہ سے پہلا گروہ (رضی اللہ عنہم) تو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہوا اور دوسرا جہنم کے نچلے طبقے میں گرا دیا گیا؟

بہت سے فرق تھے!

چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ایک فرق یہ بھی تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی ایسا گناہ مرزد ہو جاتا تھا جس کے لئے توبہ ضروری ہوتی تھی تو وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے تھے، خود کو شرعی حد کیلئے پیش کر دیتے تھے، توبہ کرتے تھے اور آپ سے یہ درخواست کرتے تھے کہ اس گناہ کیلئے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں۔ اس توبہ و استغفار سے

ان کی لغزشیں معاف ہوتی تھیں اور وہ دوبارہ ایسے ہی اُبلے ہو جاتے تھے جیسے کہ وہ اس لغزش سے پہلے تھے۔

صحیح بخاری کی روایت ہے؛

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا ”اللہ کے رسول میں نے ایک گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد جاری ہوئی چاہئے تو آپ حد جاری فرمادیں“۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گناہ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ اس شخص نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور جب نماز مکمل ہوئی تو اس نے کھڑے ہو کر دوبارہ عرض کیا؛ ”آپ نے دریافت فرمایا؟“ کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟“ انہوں نے عرض کیا ”جی ہاں“۔ تو ارشاد ہوا:

”بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا گناہ یا آپ کی حد معاف کر دی۔“

یا تو یہ کہا جائے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دیدی گئی کہ ان صاحب کی خطا معاف ہوئی اور یا پھر یہ کہ انہوں نے درحقیقت ایسا گناہ کیا ہی نہیں تھا جس پر حد واجب ہوئی

لے عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة فصلني مع النبي ﷺ فلما قضى النبي ﷺ الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا، فأقمه في كتاب الله، قال: (اليس قد صليت معنا؟). قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدك)

(کتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد، رقم الحديث: ۶۸۲۳)

بلکہ خشیتِ الہی کے غلبے کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی اور یا پھر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نمازوں میں اتنا خلوص تھا کہ ان کی خطاؤں کو معاف کرانے کیلئے ان کی نمازیں ہی کافی تھیں۔

معاملہ کچھ بھی ہو لیکن ان کی شان یہی تھی کہ اپنے گناہ کا اعتراف، استغفار، توبہ کے ذرائع اختیار کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت کہ توبہ قبول ہوئی اور خطاؤں سے درگزر ہوا۔

گناہ اس دوسرے گروہ (منافقین) سے بھی ہوتے تھے لیکن ان کے ہاں اپنے گناہوں پر ندامت اور ان کا اعتراف نہیں تھا، ندامت تو کجا وہ دیدہ دلیری سے کبائر کا ارتکاب کرتے تھے اور پھر ان کبائر کی تاویل بھی کرتے تھے۔

غزوہ تبوک میں یہ منافقین بغیر کسی عذر کے معرکہ کا رزار سے پیچھے رہے، محض جی چرایا اور جھوٹے بہانے بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَسَيُخْلِفُونَهُ بِاللَّهِ لِيُاسْتَفْعَنُوا لَخَرَجْنَا مِنْكُمْ يُفْلِحُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ لَكُمْ لَكِذِبُونَ۔
(پ: ۱۰، ص: التوبة، آیت: ۴۲)

(لوگوں کے ساتھ (جہاد) میں شرکت کرتے) (یہ) جھوٹی قسمیں کھا کر (وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً یہ (منافقین) جھوٹے

ہیں۔

یہ ہے اصل فرق کہ بجائے گناہ کے اعتراف کے جھوٹی تاویلات کا سہارا لے رہے ہیں۔

اعتراف گناہ توبہ کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے اور تاویل گناہ سے مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے۔

اعتراف گناہ خمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے اور تاویل گناہ بغاوت ہے۔

گناہ کا اعتراف پھر توبہ و استغفار کی فکر اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کے مکند ذرائع دھونڈنا یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی راہ ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔

اور گناہ پر اصرار، پھر اس کی تاویل کرنا، استغفار سے بے فکری اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوفی یہ

منافقین کی راہ ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔

③ دومرتبہ طہارت (DOUBLE CLEANLINESS)

دنیا کے تمام مذاہب میں عبادات پائی جاتی ہیں؛ طریقہ ساگرچہ مختلف ہے لیکن ہر مذہبی آدمی عبادت کے مرحلے سے گذرتا ہے۔ عبادت کرنے کی غرض کیا ہے؟ جس شخص سے بھی آپ یہ سوال کریں گے وہ مختلف اغراض و مقاصد کے ساتھ عبادت کی اس غرض کو ضرور بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشی حاصل کرنے کے لئے عبادت کی جاتی ہے۔

اسلام ہمیں ان عبادات کی بھی تعلیم دیتا ہے جن کی ادائیگی میں مالی یا جسمانی قوت صرف ہوتی ہے اور ایسے اعمال عام طور پر نفس انسانی پر گراں گذرتے ہیں اور ان عبادات کی بھی جو نہایت آسان اور روزمرہ زندگی کے معاملات میں شامل ہیں لیکن ایسی آسان عبادت کبھی تو اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کام کے عبادتی پہلو کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور کبھی اس لیے نہیں کی جاتی کہ ایسی آسان عبادت کا علم نہیں ہوتا۔

عبادت خواہ آسان ہو یا مشکل؛ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن نہایت آسان عبادتوں کے بھالانے سے اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک عبادت پاک رہنا بھی ہے۔ صفائی اور پاکیزگی انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور اگرچہ جانور بھی صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں لیکن پاک رہنا تو ایسی خاص صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں سمودیا ہے۔

قرآن کریم میں دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دو مختلف الفاظ کے ذریعے بیان فرمایا ہے؛ ایک مقام پر ارشاد ہوا:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَّهِّرِينَ.

(ب: ۱۰، س: التوبة، آیت: ۱۰۸) اور اللہ تعالیٰ بھی پاک، صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔

یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں مسجد قبا میں نماز پڑھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اُس پاکیزہ شہر میں کون مسلمان ایسا تھا جو پاک صاف رہنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسجد قبا والوں کے پاک رہنے کو پسند فرمایا، اُن کی پاکیزگی کی تعریف کی اور انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس پاکیزگی کی وجہ سے بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا اور آپ نے مسجد قبا کے نمازیوں کو بلا کر دریافت فرمایا:

ان الله قد انبى عليكم فما الذي تصنعون
عند الوضوء وعند الغائط؟

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے پاک رہنے کی بڑی تعریف کی ہے، آپ لوگ ایسی

کون سی پائی کا اہتمام کرتے ہیں؟

تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں عام طور پر اس سوال کے دو جوابات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ:

ولا ينامون بالليل على الحنابة. ودرات کو چنابت کی حالت میں نہیں سوتے۔

دن یا رات کسی بھی وقت کسی شخص کی حالت ایسی ہو جائے کہ پاک ہونے کے لیے اس پر غسل فرض ہو تو اگر وہ شخص یہ خیال کرتے ہوئے سو جاتا ہے کہ جب آئندہ نماز کا وقت آئے گا تو بیدار ہو کر غسل کر لوں

۱۔ التفسير المظهر، سورة التوبة، آیت: ۱۰۸، ج: ۴، ص: ۲۹۹.

۲۔ معالم التنزيل، سورة التوبة، آیت: ۱۰۹، ج: ۲، ص: ۳۲۸.

گا، پاک ہو جاؤں گا تو شریعت اگرچہ اس نیند کی اجازت بھی دیتی ہے اور وہ شخص گنہگار بھی نہیں ہوتا لیکن مسجد قبا کے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے پاک تھے کہ اس حالت میں سونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، پاک ہو کر سوتے تھے اور ان کی یہ طہارت ایسی پسند کی گئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں اپنی محبت کی سند مرحمت فرمائی۔

آج لوگ اگر تھوڑی سی ہمت کر کے اس طرح پاک ہو جائیں تو یقیناً اس آیت کی بشارت میں وہ بھی شریک ہوں گے۔
دوسرا جواب یہ تھا کہ:

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَّبِعُ الْغَائِطَ
الْأَحْجَارَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ نَتَّبِعُ الْأَحْجَارَ
الْمَاءَ فَتُغَابِئُهُمْ رَجُلًا يَحْبُونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا ۖ

استنجا (WASHING THE

PRIVATE PARTS) کرتے ہیں پھر

اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کے جواب کی تصدیق کے لیے) یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ”اس مسجد (قبا) میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک و صاف رہیں“ اور پھر حکم دیا:

”هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمْ“

درست ہے، ٹھیک ہے آپ لوگ ضرور اس

طریقے کو جاری رکھیں:

اس سے معلوم ہوا کہ وہ حضرات پاکیزگی کے اس عمل کو دو بار (TWICE) کرتے تھے ایک مرتبہ پتھریا مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے اور پھر دوسری مرتبہ پانی۔

۱۔ التفسیر المظہری، سورة التوبة، آیت: ۱۰۸، ج: ۴، ص: ۲۹۹۔

۲۔ الجامع لأحكام القرآن، سورة التوبة، آیت: ۱۰۸، ج: ۸، ص: ۲۶۰۔

اس جدید (MODERN) دور میں یہ عمل اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ جو مقصد اس زمانے میں ڈھیلے یا چتر استعمال کر کے حاصل کیا جاتا تھا، آج وہی مقصد ٹشو پیپر (TISSUE PAPER) استعمال کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص گندگی سے پاک ہونے کے لئے پہلے ٹشو پیپر استعمال کرے اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کر لے تو وہ یقیناً ایسی ہی طہارت حاصل کرے گا جیسی کہ وہ مسجد قبا والے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کو سراہا (APPRECIATE) ہے۔

لوگ! اگر اس آسان مسئلے کو جان کر اس پر عمل شروع کر دیں اور زیادہ پاکی کے لئے دوسرے طہارت (DOUBLE CLEANLINESS) پہلے ٹشو پیپر اور پھر پانی کا استعمال، اپنی عادت بنالیں تو یہ ایسی آسان عبادت ہے کہ ایک تو صفائی و سترائی حاصل ہو جائے گی جو کہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش بھی ہو گا اور اپنی محبت نچھادر کرے گا کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ”وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوب پاک اور صاف رہتے ہیں۔“

دوسرے مقام پر ذکر پھر طہارت اور پاکیزگی ہی کا ہے، بات وہی ہے لیکن الفاظ میں تبدیلی ہے؛ ارشاد ہوا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔

(پ: ۲، س: البقرة، آیت: ۲۲۲)

کثرت سے توبہ کریں اور ان سے محبت کرتا ہے

جو خوب پاک، صاف رہیں۔

سورہ ”التوبہ“ میں ایک طہارت کا ذکر تھا یعنی جسمانی طہارت اور پاکیزگی، یہاں سورہ ”البقرة“ میں دو طہارتوں کا ذکر ہے: روح کی طہارت یعنی توبہ، اور جسم کی طہارت یعنی پاک کرنے والی اشیاء، پانی، مٹی وغیرہ کا استعمال۔ نتیجہ دونوں کا ایک! اور وہ ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کی محبت۔“

جسم پاک ہو تو بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور روح پاک ہو تو بھی محبت کرتا ہے اس لیے جو شخص اپنے جسم کو پانی، مٹی، ٹشو پیپر کے ذریعے پاک رکھے گا اور روح کی پاکیزگی کے لیے کثرت سے توبہ کرتا رہے گا تو جب اس نے دو طہارتیں اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اُسے دُہری (DOUBLE)

ملے گی۔

تو بہ درحقیقت رجوع کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو جب جسم میں داخل کیا تھا تو وہ بالکل پاک اور بے داغ تھی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اُس پر ایک داغ لگا دیتا ہے۔ تو بہ درحقیقت گناہ کے داغ سے روح کو پاک کرنے ہی کا نام ہے۔ جب وہ استغفار کرتا ہے تو اس کی روح اپنی اصل پاکیزگی کی طرف رجوع کرتی ہے اور پاک ہو جاتی ہے۔

جیسے کوئی شخص بھی جسمانی گندگی سے پاک نہیں، اسے روزانہ پاکیزگی حاصل کرنی پڑتی ہے اسی طرح کوئی بھی روح ایسی نہیں ہوتی جو معصیت کی آلودگی سے اکثر و بیشتر ناپاک نہ ہو جاتی ہو۔ اس لیے جب روح گنہگار ہو جاتی ہے تو اُسے بھی غسل کی ضرورت پیش آتی ہے روح کے اس غسل کا نام ”توبہ“ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ ہے جو جسم کو پاک کرتا ہے..... پانی سے،
اور روح کو پاک کرتا ہے..... توبہ سے۔

شام (SYRIA) سے فوج کا ایک دستہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں ان میں وہ ایک بہادر شامی شخص نظر نہیں آیا جو پہلے حاضر ہوا کرتا تھا، آپ نے اس کی غیر حاضری کے متعلق دریافت فرمایا تو اس کے دوستوں نے کہا: ”وہ شراب کا رسیا ہو گیا ہے“،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا یہ خط لکھو:

عمر بن خطاب کی طرف سے قلاں صاحب کے نام:

”میں آپ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے، وہ توبہ بھی بہت قبول کرتا ہے، اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اُسی کی طرف واپس جانا ہے“

(درحقیقت یہ پ: ۲۴، س: المؤمن، آیت: ۳، ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو توبہ کرنے پر معافی کی امید دلائی ہے اور اپنے عذاب سے ڈرایا ہے)

پھر آپ نے اس کے لیے دعا مانگی اور جو لوگ آپ کے پاس حاضر تھے، آپ کی دعا پر آمین کہتے رہے۔ اور دعا کیا تھی..... یہ کہ ”اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اسے توبہ کی توفیق دے۔“

اس شخص کے پاس خط پہنچا تو اس نے پڑھا اور بولا:

”عَافِرُ الذُّنُوبِ“ (گناہوں کو بہت معاف فرمانے والا)

میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔

”وَقَابِلُ التَّوْبِ خَدِيدُ الْعِقَابِ“ (وہ توبہ بھی بہت قبول کرتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے)

مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ سے ڈرایا ہے۔

”ذِي الطَّوْلِ“ (بڑی طاقت کا مالک ہے)

اور اُس کی طاقت تو سرا سر خیر ہے۔

وہ اسی آیت کو بار بار دہراتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ وہ گناہ پر ندامت کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک جب اس صورتحال کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا:

”جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ وہ صحیح راہ سے ہٹک گیا ہے تو اسے سیدھی راہ پر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ

سے دعا مانگو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق دے۔ اور اپنے بھائی کے خلاف (اسے شرمندہ کر کے یا اس کے گناہ

کی تشہیر کر کے) شیطان کے مددگار مت بنو۔“

شیطان یہ چاہتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کر کے مومن اپنی روح کو پاک نہ کرے۔ اب جب معاشرہ اس

گنہگار کا مذاق اڑائے گا، اُسے توبہ پر آمادہ کرنے کی بجائے مزید سرکشی پر ابھارے گا تو ایسا معاشرہ

گنہگار کے برعکس شیطان کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ بچے بھی تو گندگی میں لٹھر جاتے ہیں، پھر شفیق

ماں باپ ان کے جسم کو پاک کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔

گنہگار کے ساتھ محبت و شفقت یہی ہے کہ اس کی روح کو پاک کرنے کے لیے ہم بھی اس کی مدد کریں۔
 سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

④ کامیابی کا راز، مستقل مزاجی

بہت سے افراد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کام کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ پھر ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کام کو کریں۔ پھر اسباب اور ذرائع پر غور کر کے انہیں بھی اکٹھا کر لینے ہیں اور اس کام کا آغاز ہو جاتا ہے۔

چند دن تک تو وہ کام بہت جوش و خروش سے کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اُس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے ساشوئی نہیں رہتا اور پھر ایک دن آتا ہے جب یہ تمام اسباب و وسائل اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کرنے کی بجائے سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان پر گرد جمنے لگتی ہے اور جو کام بہت جوش و خروش سے شروع کیا گیا تھا اس کا انجام بجز خسارے کے اور کچھ نہیں نکلتا۔

یہ تعمیری کام مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچتے! آخر کیوں؟

اسی لیے کہ کسی بھی کام کو اس کے مطلوبہ نتائج تک پہنچانے کیلئے صرف یہی ضروری نہیں کہ انسان میں شوق اور ہمت ہو، ایک بہت ضروری چیز تسلسل کے ساتھ محنت کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کسی کام کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں وہ اچانک ناؤ کو ایک دن ضرور ساحل تک پہنچا کر رہتے ہیں۔

بہت سے بچے اپنی تعلیم کیلئے ضروری سامان مہیا کرتے ہیں۔ چند دن تک شوق سے پڑھتے ہیں لیکن چند دن بعد ان کا شوق کسی اور میدان کو طلب کرتا ہے۔ اپنی تعلیم اسے اکٹھا کر کسی اور وادی میں اتر

جاتے ہیں اور انجام کار امتحان میں ناکامی کا داغ لگ جاتا ہے۔
اس کے برعکس کتنے ہی طالب علم ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگرچہ تعلیم کا شوق کچھ زیادہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ ان کی محنت میں تسلسل ہوتا ہے اور وہ تمام سال پڑھتے ہیں اسلئے کامیابی بھی ان کے قدم چومتی ہے۔ کامیابی کا راز ہمت اور شوق کے علاوہ اُس محنت میں پوشیدہ ہے جس محنت میں تسلسل پایا جائے۔ (CONTINUOUS STRUGGLE)

حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (۳۹۲ھ-۴۶۳ھ) لکھتے ہیں:

فضل بن سعید نے کہا کہ ایک آدمی کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، لیکن وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب علم حاصل نہیں کرے گا۔ اس کا گذر ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا جسکی پوٹی سے پانی ایک چٹان پر مسلسل گر رہا تھا اور اس تسلسل نے چٹان میں شکاف پیدا کر دیا تھا۔

وہ بولا:

پانی نے اپنی لطافت کے باوجود مسلسل گر کر چٹان کی کثافت میں یہ شکاف پیدا کر دیا، سوائے
کی قسم! میں بھی ضرور علم حاصل کروں گا۔ پھر وہ علم کی دھن میں لگ گیا اور علم کو حاصل کر لیا۔

اس کی طلب علم میں صرف ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا محنت کا تسلسل۔

اس کی لگاؤ دینے چٹان کے شکاف کو دیکھ کر اس راز کو جان لیا کہ طالب علم صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی محنت میں تسلسل پیدا کر لے، یہ کمی دور ہوئی اور وہ بھی عالم بن گیا۔

۱۔ عن الفضل بن سعید بن أسلم قال: "كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه فعزم على تركه، فمر بماء يتحدر من رأس جبل على صخرة فبدأ أثر الماء فيها فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافته، والله لأطلب العلم، فطلب فأدره".

(الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، فصل، رقم ۱۵۴۵، ج: ۲، ص: ۱۷۹).

①

دوبار ثواب ملنا، کیا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی خصوصیات میں سے ہے؟

(۱) بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ان کے ہر نیک عمل کا دُگنا ثواب دیا جائے گا اور یہ دُگنا ثواب صرف انہی کی خصوصیت ہے۔ یعنی انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کیں مثلاً نماز پڑھی، صدقہ کیا، حج یا عمرے کیلئے مکہ مکرمہ حاضری دی وغیرہ وغیرہ..... ان کے تمام اعمال خیر میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں اُن کا ثواب دُہرا ہے اور یہ دُگنے ثواب کی خصوصیت صرف انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔

پھر وہ علمی طور پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ لِّهِ وَرَسُولِهِ

اور (اے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی

تُؤْتِيهَا آخِرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَنفَعَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا .
(اب: ۲۲، س: الأحزاب: آیت: ۳۱)
بیوی) جو کوئی تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرے گی اور نیک کام
کرے گی ہم اس کو، اس کا ثواب دوبار دیں گے اور ہم
نے (ہر) ایسی (نیک بیوی) کیلئے عزت کا رزق مہیا
کیا ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہا جو
بھی نیک کام کریں گی اس کا ثواب انہیں دو مرتبہ دیا جائے گا اور یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے۔
اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ان کے ہر اچھے عمل کا ثواب دینا
دیا جائے گا کیونکہ یہ آیت کریمہ قطعی طور پر اس کا بات کا فیصلہ کر دیتی ہے لیکن اس آیت سے یہ ثابت
ہو جائے کہ یہ دو گنا ثواب (مَرَّتَيْنِ) صرف انہی کی خصوصیت ہے، ممکن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر
بہت سے افراد اور جماعتوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیک اعمال کا اجر انہیں بھی دینا
دیا جائے گا، بنا بریں پھر اس دئے گئے ثواب میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی تخصیص کرنا درست
نہیں۔

مثال کے طور پر وہ تو ہیں جنہیں قرآن کریم سے قبل کوئی کتاب دی گئی جیسے تورات یہودیوں کو، اور انجیل
عیسائیوں کو، تو یہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی جب اسلام قبول کر کے کوئی نیکی کا کام کریں گے تو انہیں بھی
دو گنا ثواب ہوگا۔ کیونکہ پہلے وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور اب
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ .
وَإِذَا يُنزلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا هُمُ الْخَاشِعُونَ .
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ .
اور وہ جس کو ہم نے اس (قرآن) سے پہلے کتاب دی
ہے وہ لوگ اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب
انہیں یہ (قرآن) سنا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس (قرآن)

مَرْفُوعَاتٍ بِمَا ضَرَبُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّبِيحَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

(پ: ۲۰، ص: القصص، آیت: ۵۴، ۵۵)

پر ایمان لاتے ہیں بلاشبہ یہ (کتاب) سچ ہے جو کہ
ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور ہم تو
اس سے پہلے بھی (اللہ تعالیٰ کا) حکم ماننے والوں میں
سے تھے۔“ یہ لوگ ہیں جنہیں دو گنا ثواب ملے گا
کیونکہ یہ (سچائی پر) جم گئے اور یہ لوگ برائی کے
جواب میں بھلا سلوک کرتے ہیں اور ہمارے دیے میں
سے کچھ خرچ (کچی) کرتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں یہودی اور عیسائی نو مسلم حضرات دُعا تین کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے دے گئے (مَرْفُوعَاتٍ)
اجز کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دُگنے اجر کو صرف عزت مآب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن
کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ پھر اس آیت کریمہ سے ثابت ہونے والی حقیقت کی تائید اس
حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ثَلَاثَةٌ لَّهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ

الْمَمْلُوكُ إِذَا أَذَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ
مَوْلَاهُ. وَرَجُلٌ كَانَتْ عَتَدُهُ أُمَّةً فَأَذْبَحَهَا
فَأَحْسَنَ تَأْدِيئَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ

تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَرَجَّحَ، فَلَهُ
أَجْرَانِ.

(۱) اہل کتاب کا ہر وہ شخص جو پہلے اپنے نبی علیہ
الصلوة والسلام پر ایمان لایا تھا اور پھر حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔
(۲) وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نبھا لیا اور
اپنے آقاؤں کا فرمانبردار رہا۔

شم قال عامر: أعطینا کما بیعنا غیر شیء، وقد کان یرکب فیما دونها الی المدینة،
(3) دو شخص جس کے پاس کوئی باندی تھی پھر اس شخص نے اس کی اچھی تربیت کی اور اسے زندگی کا حلیہ سکھایا پھر اسے تعلیم دی اور بہت اچھی تعلیم دی پھر اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ تو اس شخص کیلئے بھی دہرا اجر ہے۔

یہ حدیث سنا کر حضرت عامر الشعمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد صالح بن حبان سے فرمایا:
”ہم نے تمہیں مفت میں یہ حدیث سنائی مگر تم اس سے بھی چھوٹی حدیث سننے کیلئے ہمارے دور میں مدینہ منورہ کا سفر کرتا پڑتا تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْنُوا بِرَّ شُرَكَائِكُمْ لِيُذْخِفَ لَكُمْ مَن رِّحَّتِهِ وَيُخَفِّلَ لَكُمْ ثَوْرًا تَلْشُقُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اور ایمان والوں کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وہ (اللہ تعالیٰ) تمہیں اپنی رحمت سے ڈگنا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایک روشنی مہیا کر دے گا جس کی مدد سے تم (راہ) دیکھ کر (چلو گے اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا) اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔

(ب: ۲۷، ص: التحذیر: آیت ۲۸)

اس آیت کریمہ میں ہر حق پرست اور مومن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر شرانگہ پر پورا اترے گا تو اُسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈگنا حصہ عنایت فرمائے گا۔ سوا اس سے معلوم ہوا کہ اس ڈگنے ثواب (مسرّ قسین) میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس انعام میں ان کے برابر ہی ہیں۔

اس عدم تخصیص پر تیسری دلیل بھی قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآيَاتِنَا تُفَرِّقُكُمْ
جَنَّاتِنَا وَلَقَدْ أَتَى الْمَنَ وَغَدِيلٌ صَالِحًا فَأَلْزَمَهُ
لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفِ
أُمُتُونَ۔

(م: ۲۲، س: ۵۳، آیت: ۳۷)

وہ (جنت کے) بالا خانوں میں سکھ، عجمین سے رہیں

گئے۔

اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہر اجر (سورتین) ہر اس شخص کو ملے گا جو ایمان لایا اور اس نے اعمال صالحہ انجام دیئے۔

اسلئے جن اہل علم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان کا دعویٰ، مندرجہ بالا دلائل کی زور سے ثابت نہیں ہوتا۔

②

کیا چھوٹی مساجد میں عیدین اور جمعہ کی نماز

پڑھانا، روح شریعت کے مطابق ہے؟

امام اکبر عظیم الاسلام حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب ”حجۃ اللہ البالغۃ“ میں شریعتِ مطہرہ کے مقاصد پر بحث کرتے ہوئے عیدین کے اجتماعات کو بھی ضروری

قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہر قوم کوئی نہ کوئی دن ایسا مقرر کرتی ہے، جس میں اس کی شان و شوکت کا اظہار ہو اور ان کی کثرت تعداد کا دوسری اقوام پر عصب پڑے۔ اس لئے مسلمانوں کیلئے یہ بہتر قرار دیا گیا کہ وہ عید کے دن اجتماعی حیثیت سے عید گاہ میں آئیں۔ یہاں تک کہ بچے، عورتیں اور پردہ دار خواتین تک حاضر ہوں اور وہ خواتین جو اپنے شرعی عذر کی وجہ سے نماز عید ادا نہیں کر سکتیں، نماز تو ادا نہ کریں لیکن دیگر مسلمانوں کے ساتھ دعا میں تو شریک ہوں۔

مسلمانوں کی شان و شوکت کا خوب اظہار ہو اور اسی مصلحت کے تحت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں آتے اور جاتے وقت اپنا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے تاکہ دونوں راستوں کی آباویں کو مسلمانوں کی عظمت اور کثرت تعداد سے آگاہی حاصل ہو۔

شریعت مطہرہ کا، یہی مقصد اور حکمت، اجتماع جمعہ میں بھی ہے۔ مسلمان ہر جگہ سے آئیں، ایک مقام پر جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کریں۔ ان کا اجتماع اور شان و شوکت دیکھ کر کفر و کفر مسلمانوں کی ہمت بڑھے۔ جمعہ کو ترک کرنے والے نمازیوں کو جمعہ قائم کرنے کی ترغیب ہو۔ لاقعد مسلمانوں کی دعائیں قبولیت کے دروازے پر دستک دیں اور معلوم نہیں کس مخلص یا گنہگار کی دعا درجہ قبولیت حاصل کرے اور بہتوں کا بھلا ہو۔ بچے ان اجتماعات کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوں اور ان کی دینی تربیت ہو۔ اگر مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان تک اسلام کی دعوت کا ایک خاموش پیغام پہنچے اور ممکن ہے انہیں رجوع الی اللہ کی توفیق ملے۔

انجی وجوہ کی بنا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں ۹ مساجد

۱۔ وضم معہ مقصدا آخر من مقاصد الشریعة یوہو ان کل ملة لابد لها من عریضة یجتمع فیها أهلها ینظہروا کتہم یو تعلم کثرتهم ولذلک استحب خروج الحمیم، حتی العیبان و النساء و ذوات السعد و رو الحیض و یحضرن المصلی یو یشهدن دعوة المسلمین ولذلک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخالف فی الطریق ذهابا و ايابا یطلع أهل کلنا الطریقین علی شوكة المسلمین.

تھیں۔

- (۱) مسجد بنو عمرو بن مہذول (یہ مسجد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکھیل بنو نجار کی تھی)
- (۲) مسجد بنو ساعدہ۔
- (۳) مسجد بنو عبید۔
- (۴) مسجد بنو سلمہ۔
- (۵) مسجد بنو راسخ (یہ مسجد قبیلہ بنو عبد الاشہل کی تھی)۔
- (۶) مسجد بنو زریق۔
- (۷) مسجد بنو غفار۔
- (۸) مسجد اسلم۔
- (۹) مسجد جہینہ۔

حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آذان دیتے تھے اور جو نبی اس آذان کی آواز دیگر مساجد میں پہنچی تھی، لوگ نماز شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جو کسی مسجد میں نہیں ہوتی تھی۔ پورا شہر صرف ایک مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور وہ مسجد تھی مسجد نبوی، کسی طور سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ

۱۔ حدیثنا محمد بن سلمة الرازي، حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد النبي ﷺ، يسمع أهلها نأذين بلال على عهد رسول الله ﷺ، فيصلون في مساجدهم، أقربها مسجد بني عمرو بن مفلح من بني النجار، ومسجد بني ساعدة، ومسجد بني عبيد، ومسجد بني سلمة، ومسجد بني راسخ من بني عبد الأشهل، ومسجد بني رزق، ومسجد بني غفار، ومسجد أسلم، ومسجد جهينة، ويشك في التابع.

(التراميل لأبي داود رحمه الله عليه، كتاب الطهارة من الصلاة رقم: ۱۵)

میں کسی ایک مسجد والوں کو بھی جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی ہو جی کہ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں جو گاؤں تھے انہیں بھی جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کیونکہ اگر لوگ شہر اور گاؤں جگہ جگہ جمعہ قائم کر لیتے تو مسلمانوں کی اجتماعی شوکت و عظمت کا مظاہرہ ہو کہ مقاصد شریعہ میں سے ہے، ختم ہو کر رہ جاتا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جمعہ صرف اس بڑی مسجد میں ہوگا جس میں امام وقت نماز جمعہ قائم کرے گا، اس مسجد کے علاوہ کسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے والے کا جمعہ نہیں ہوگا۔^۱

ان کے والد گرامی قد راہمیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تین کبار صحابہ رضی اللہ عنہم جو اپنے اپنے شہروں میں ہزاروں مسلمانوں کے قائدین تھے، انہیں گرامی نامہ تحریر فرمایا کہ مفتوحہ شہروں میں پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی کیلئے مساجد تعمیر کی جائیں۔ مختلف قبائل کیلئے ان کی مساجد کی تعمیر کی جائے لیکن نماز جمعہ کیلئے ایک ہی بڑی مسجد ہوگی جہاں سارے شہر کی آبادی نماز جمعہ ادا کرے گی۔

یہ گرامی نامہ بصرہ کے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعری، کوفہ کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص اور مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام تھا۔^۲

مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی مرکزیت قائم رہے اور ان کی اجتماعی عبادت بھی مثالی ہو۔

صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی نہیں، خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام خلفائے راشدین کا عمل یہی تھا کہ جمعہ کی نماز، پورے شہر کی آبادی ایک ہی مقام پر ادا کرتی تھی۔

۱۔ ولم یقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها.

(التلخيص الحبير، كتاب الجمعة، رقم: ۶۲۱، ج: ۲، ص: ۵۵).

۲۔ وروی ابن السنل عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.

(التلخيص الحبير، كتاب الجمعة، رقم: ۶۲۱، ج: ۲، ص: ۵۵).

۳۔ تاریخ دمشق الكبير، باب ذكر معرفة مساجد البلد وحصرها بذكر التعريف لها والعدد، ج: ۲،

انہی احادیث و آثار کی بنا پر امام محمد بن اور ایس الشافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کا فتویٰ یہ تھا کہ کسی بھی شہر میں، نماز جمعہ صرف ایک ہی مقام پر جائز ہے۔^۱

شہروں میں آبادی بڑھنے لگی اور جن ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ، ان آبادیوں کا مستقبل آنیہ حال میں دیکھ رہی تھی ان میں ایک ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی آبادیاں پھیلیں گی اور ان کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ پورے شہر کی آبادی ایک ہی مقام پر جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرے، یہ ممکن نہیں رہے گا۔ اس لئے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک ہی شہر میں متعدد مقامات پر جمعہ قائم کرنے کی اجازت دے دیجی چاہئے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا اور ان کے کسی ایک اجتہادی فیصلوں کی بنیاد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی کا کوئی فتویٰ ہوا کرتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصل مسلک تو اگرچہ یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کے اس اجتماع کو ایک ہی مقام پر دیکھنا درست خیال فرماتے تھے لیکن حالات و واقعات کے تحت وہ اس بات کی بھی اجازت دے دیتے تھے کہ مسلمان جہاں بھی جمع ہوں، جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ آپ حضرات جہاں بھی جمع ہو جائیں، نماز جمعہ قائم کر لیں۔^۲

اس لئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرتی مسائل کے پیش نظر اس بات کی اگرچہ اجازت دی کہ مسلمان کسی بھی شہر میں ایک سے زائد مقامات پر نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی عملی

۱۔ (تبیین) قول الشافعی: ان الشافعی داخل بغداد وھی تقام بھا جمعتان مردود بأن الجامع

الأخضر لکن یحبذ داخل سورھا، فقد قال الأئرم لأحمد: أجمع جمعتین فی مصر؟ قال: لا أعلم أحدًا

تعلمه. (التلخیص الحبیہ، کتاب الجمعة، رقم: ۶۲۱، ج: ۲، ص: ۵۵)

۲۔ وروی سعید بن منصور عن أبی ہریرۃ أن عمر كتب إليهم أن جمعوا حیث ما كنتم.

(التلخیص الحبیہ، کتاب الجمعة، رقم: ۶۲۱، ج: ۲، ص: ۵۴)

۳۔ وتؤدی الجمعة فی مصر واحد فی مواضع کثیرة وهو قول أبی حنیفة ومحمد رحمہما اللہ تعالیٰ وهو

الاصح و ذکر الامام السرخسی انه الصحیح من مذهب أبی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ و بہ نأخذ.

طور پر مسلمانوں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ ایک ہی شہر میں متعدد مقامات پر نماز جمعہ ادا کریں۔

۲۸۰ھ تک حالات ایسے ہی رہے۔ سیاسی حالات میں تغیر آیا اور حکمرانوں کیلئے عام مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ جمعہ پڑھنا دشوار ہو گیا، زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے اور بغداد شہر میں مسجد قدیم میں جمعہ ہونے کے باوجود پہلی مرتبہ خلیفہ معتضد باللہ (۲۷۹ھ تا ۲۸۹ھ) نے ایک دوسری مسجد میں اپنے تحفظ کی خاطر دوسرا جمعہ قائم کیا۔

اگر اس ساری تاریخ پر غور کیا جائے تو آسانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شہر یا بستی میں جمعہ درحقیقت ایک ہی مقام پر ہونا چاہئے اور یہ بھی چاہئے کہ مسلمانوں کا امیر ہی انہیں جمعہ پڑھائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایونی سے لیکر تبع تابعین رحمہم اللہ کے آخری دور کے بعد تک امت کا تعامل یہی رہا۔

شہر بہت بڑا ہے یا پھر ایک ہی مسجد میں پوری آبادی نہیں سا سکتی تو انتظامی امور کے تحت شہر میں متعدد مقامات پر بھی جمعہ پڑھا جاسکتا ہے لیکن ہر مقام پر چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی جمعہ قائم کر لینا شریعت کے مقصد و فناء کو گویا کہ ختم کرنا ہے۔ اس دور میں ایسی مساجد میں بھی جمعہ قائم ہونے لگا ہے جہاں نمازیوں کی تعداد صرف ایک سو بھی نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے قریوں، کوچوں اور چند گھرانوں پر مشتمل دیہات میں بھی جمعہ اور عیدین کی نمازیں قائم کر لی جاتی ہیں۔ کیا اس طرح کی بے اعتدالیوں

— حکذا فی البحر الرائق.

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج: ۱، ص: ۱۴۵).

۱۔ و ذکر الخطیب فی تاریخ بغداد: أن أول جمعة أحدثت فی الإسلام فی بلد مع فقام الجمعة القديسة، فی أيام المعتضد فی دار الخلافة، من غیر بناء مسجد لإقامة الجمعة، و سب ذلك خشية الخلفاء علی أنفسهم فی المسجد العام، و ذلك فی سنة ثمانین و مائتین.

(التلخیص الحیبر، کتاب الجمعة، رقم: ۶۲۱، ج: ۲، ص: ۵۵).

سے مسلمانوں کی اجتماعی شان و شوکت متاثر نہیں ہوتی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟
باغباں نقصاں کرے تو کون رکھوالی کرے
کیوں نہ اڑے باغ؟ جب مالی ہی پامالی کرے

③

تاریخ و تردید بدعات

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ہی بدعات نے شریعتِ مطہرہ میں نقب لگا لیا تھا، لیکن علوم نبوت کے دارِ شین چونکہ موجود تھے اس لیے عمومی معاشرے نے اُسے قبول نہیں کیا اور بدعات اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہیں۔ اُس دور کے بدعتی عقیدے میں علمی بدعات کے داعی تھے کیونکہ معاشرے پر علم کا غلبہ تھا۔ تابعین کے دور میں علوم بدوّن ہونے شروع ہوئے اور اہل بدعت کے مختلف گروہ خوارج، معتزلہ، قدریہ وغیرہ سامنے آئے اور اہل السنۃ والجماعۃ نے ہر میدان میں اُن کا بھرپور تعاقب کیا۔ علمی طور پر گرفت کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اُن کے دلائل دم توڑ گئے اور یہ فرقے چند صدیوں میں ہی ختم ہو گئے۔

جب مجموعی اعتبار سے امت کا زوال شروع ہوا تو علمی اقتدار پر بھی زوال آیا۔ نہ وہ راسخ العلم افراد باقی رہے اور نہ ہی ان کے منجھے ہوئے مخالفین، جن کی بدعات کی نوعیت بھی علمی رنگ کی تھی۔

اب متاخرین میں علم نہ ہونے کی وجہ سے علمی بدعات کا نظہور زیادہ ہوا، اور ایسی ایسی بدعات شروع ہوئیں، جن کے رد کے لیے اہل علم بہر طور کوشش کرتے رہے لیکن معاشرے نے اپنی جہالت کے سبب اُن کو اپنا لیا۔ شہروں کے شہر اور ملکوں کے ملک ان بدعات کی لپیٹ میں آ گئے اور اہل علم کی آزمائش کے

لیے نئے دار و سن تیار ہوئے۔ ان بدعات کے خلاف بولنا گویا کہ جان کو تھیلی پر رکھنا تھا۔ بہت سے افراد جن کا شمار بظاہر اہل علم میں کیا جاتا تھا، ان بدعات کی سرپرستی کرتے رہے اور جس جاہل نے بھی سنت کے مقابلے میں بدعت اختیار کی، یہ اپنے آپ کو اہل علم کہلوانے والے، اس بدعت کو بدعتِ حسنہ قرار دیکر اس کے جواز میں فتوے مرتب کرنے اور بے بنیاد تاویلات کی سعی لا حاصل، کرنے کے دھندے میں لگ گئے۔

ان اہل علم کے تسامحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کا ہر طبقہ ان بدعات سے متاثر ہوا، جس طبقے میں بیدار مغز تہذیب سنت افراد کا غلبہ تھا وہاں بدعات کم جمیں اور جس طبقے میں اتباع سنت کا غلبہ نہیں تھا وہاں تو ان بدعات نے ایک نیا ”دین الہی“ تشکیل دیا۔

ان بدعات کی ترویج میں جہاں اور بہت سے عناصر کارفرما تھے، ایک بڑا طبقہ ان بے علم واعظ حضرات کا بھی تھا، جو عوام کو متاثر کرنے اور ان سے مال بٹھانے کے لیے ان بدعات کی ترویج میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔

محرابِ منبر سے ہی جب بدعات کی تبلیغ ہونے لگے تو عوام اتباع سنت کی راہ کس سے دریافت کریں؟ محرابِ منبر نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے دارشین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ عوام کی صحیح رہنمائی کریں۔ وہ علم حاصل کریں جو توحید و شرک، سنت و بدعت اور حلال و حرام کی تیزر سکھاتا ہو۔ پھر اس علم کو عام کریں اور منبر کے ذریعے عوام الناس کو یہ صحیح راہ دیکھائیں!

اگر وہ یہ علم نہ رکھتے ہوں، اور عوام کو صحیح بات نہ بتا سکتے ہوں تو پھر ان کا منبر پر بیٹھنا، کبیرہ گناہ سے کچھ کم نہیں۔

ایسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ کہ منبر پر بیٹھنے کی ذمہ داری کیا ہے؟۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جب اپنے منبر پر تشریف فرما ہوتے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوَّامًا

اے ایمان والو! اور اللہ تعالیٰ سے اور ہمیشہ صاف اور

سُيِّدًا.

نئی بات کہا کرو۔

(پ: ۲۲، من: الاحزاب، آیت: ۷۰)

مگر جب منبر پر وہ بے علم اور بد عمل واعظ آئے جن کا مقصد ہی دنیا کمانا تھا تو پھر ان بدعات نے زور پکڑا اور ایسا زور کہ بدعات اصل قرار پائیں اور متعین سنتِ مطہرہ معتوب قرار پائے۔

نمازِ مغرب کے بعد، تین رکعات پر مشتمل، ایک اور نماز شروع کی گئی۔ باقاعدہ جماعت کے ساتھ، بہت خشوع و خضوع سے وہ تین رکعتیں پڑھی جاتیں اور اس نماز کا نام ”صلاة بَرِّ الوالدین“ رکھا گیا یعنی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی نماز۔ اور اس نماز کی غرض و غایت یہ قرار پائی کہ ہر شخص سے والدین کی خدمت میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اس لیے کوتاہیوں کی تلافی کے لیے انہیں ایصالِ ثواب کیا جائے اور اس مقصد کے لیے اس بدعت کو گھڑا گیا۔

عوام تو پہلے سے ہی اپنے والدین سے محبت اور ان کے ایصالِ ثواب کا اہتمام کرتے تھے، اس نماز میں جو قدر جو شریک ہونے لگے اور ایک صحیح عمل (ایصالِ ثواب) کی آڑ میں، خوبصورت لباس (نماز) کے رنگ میں، ایک حرام کام (بدعت) شروع ہوا۔

کچھ لوگوں نے اُن تمام مُردوں کے ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا جو مسلمان تھے اور دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی زمانے میں انتقال کر گئے تھے۔ ہر رات کو ایک غائبانہ نماز جنازہ شروع ہوئی اور امام صاحب نماز عشا کے بعد روزانہ ایک غائبانہ جنازہ پڑھاتے اور مردِ مومن کو ایصالِ ثواب کیا جاتا۔^۱
حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں ”نمازوں“ کی بدعت کا ذکر کرنے سے پہلے بدعات کا مقصد بیان فرمایا ہے اور پتے کی بات لکھی ہے کہ:^۲

۱۔ كان بعض أهل القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بَرِّ الوالدین. وكما كان بعض الناس يصلی كل ليلة في جماعة صلاة الجنائزۃ علی من مات من المسلمين في جميع الأرض ونحو ذلك من الصلوات الجماعية لم تشرع.

(اقتضاء الصراط المستقیم، بدع صلاة الجنائزۃ بعد المغرب، ص: ۳۰۳)

۲۔ اقتضاء الصراط المستقیم، التوسیع فی عاشوراء باطل، ص: ۳۰۱.

ان الشیطان قصده ان یحرف الخلق عن الصراط المستقیم، ولا ینالی الی ائی الشقیں صاروا۔
(ان بدعات سے) شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا کو صحیح راہ سے ہٹائے اور اسے کوئی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ (ان بدعات کا ارتکاب کر کے) جنت میں جائیں یا جہنم میں۔

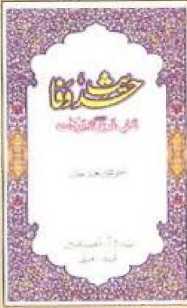
حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اُن علماء و مشائخ پر شدید نکتہ چینی کی ہے جو بدعاتِ حسنة کے نام پر بدعت کو فروغ دیتے ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں:

بعضے از بدعتہا کہ علماء و مشائخ آنرا حسنة دانسته اند چون نیک ملاحظہ نمودہ می آید معلوم میشود کہ رافع سنت اند مثلاً در تکفیلین مینت عمامہ را بدعت حسنة گفته اند بآنکہ ہمین بدعت رافع سنت است چہ زیادتی بر عدد مسنون کہ سہ ثوب باشد نسخ است و نسخ عین رفع۔
بعض بدعات ایسی ہیں کہ علماء و مشائخ انہیں بدعتِ حسنة کہتے ہیں لیکن ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بدعات حسنة در حقیقت سنت کو ختم کرنے والی ہیں۔ مثلاً یہ علماء و مشائخ کفن میں میت کے سر پر عمامہ باندھنے کو بدعتِ حسنة قرار دیتے ہیں حالانکہ غور کیا جائے تو یہ نری بدعت ہے۔ اس سے سنت ختم ہو جاتی ہے۔ کفن میں تین چادریں سنت ہیں تو جب عمامہ بھی ہوگا تو کپڑے تین سے چار ہو جائیں گے اور تین کی تعداد کی سنت ختم ہو جائے گی۔

ہمارے شیخ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ بدعات پر شدید نکتہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے آخری دور حیات میں بزمانہ قیام لکھنؤ ہم نے خود دیکھا کہ اپنے مولد و مدفن، رائے بریلی کے قصبہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے بعض قریبی اعز آ سے بار بار فرمایا کرتے تھے ”خبر دار رائے بریلی کے اس کھڑے میں بدعات ہرگز نہ گھسنے پائیں۔“

اللہ وہ (پاکستان) بدعات سے تنفر اور بیزاری میں ٹھیک اُسی منہج کا داعی اور راہِ روا ہے جو منہج کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے ثابت، اور جس راہ پر حضرت مجدد الف ثانی سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت مولانا علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں۔

حدیث وفا

اربابِ ذوق کی خدمت میں "حدیث وفا" کے عنوان

سے عشق و محبت کا ایک گراں قدر دیہ قبیض کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے رنگ میں ذوق کر یہ سطور پر فرط اس کی گئی ہیں۔ مرد خدا کے لئے متاعِ کونین سے عزیز تر اور اس کا حاصل حیات و مآط ہے، جو اللہ تعالیٰ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست ہے۔

"حدیث وفا" اسی ناطے کو سر و شاہد اب رکھنے کا سامان اور اسی عہد وفا کی تذکیر ہے جو حج ازل میں منعقد ہوا تھا اس کتاب کا محور بھی ہے اور قلم روایات اسی مرکز کے گرد مصروف الخواف ہیں۔

"حدیث وفا" ان دیباچان عشق کے تذکرے سے بھی معمور ہے جن کی عقل کی منزل اور مشق کا حاصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسودہ تھا۔ وہ جس ذات کو دیکھ کر کہتے تھے اسی کے پیغام کو پھیلانے میں مرے۔ ان بکیران وفا کا ذکر خیر ان سے مربوط ہونے کی دلیل اور ان کے حالات اس خبر کے پیغامِ رسالہ کے۔

عشق کی مشق سے بیکر گل تاناک

عشق ہے صبیانے خام عشق ہے کاس الکرام

محمد شین عظام اور فقہا کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث اور روایات کو احکامات میں شمار کیا ہے "حدیث جبریل" ان میں سے ایک ہے۔

حدیث جبریل میں کامل دین کو تین شعبوں میں مقسم کیا گیا ہے۔

(۱) ایمان (۲) اسلام (۳) احسان

"حدیث وفا" کا قاری ذرا حق نظر سے جائزہ لے تو ان تین شعبوں کی روح جو عمل پر آمادہ اور مزین شوق لگاتی ہے، وہ "عشق و محبت" ہے۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دین بگدہ تصورات

"حدیث وفا" اسی عشق کی یاد بہاری کا نام ہے۔ ہر حکایت اور ہر روایت اس اصل حیات کو فروغ دیتی ہے۔ مصنف نے روشنائی کی بجائے عشق سے

یہ ارغمان مر جب کیا ہے۔ کیا عجیب کہ کسی دل کے کہاں خانے میں بھرے یہ حدیث وفا حدیث عشق کی بھلی ساگدے۔

ادارہ المناد، شفیق پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

الندوة

ڈیکریشن نمبر: 28/Press, Dec

AL NADWA MONTHLY

Muharram 1431/ January 2010

Volume- 1

Issue- 1

Printed and published at Instant Print System (Pvt) Ltd.

G-10/4, Islamabad by Muhammad Rashid

on behalf of

AL-NADWA EDUCATIONAL TRUST

CHATTER PARK ISLAMABAD

PAKISTAN 46001